

دعك كي تؤدي مهمتها ، كذلك في المعاقب يوضح الحق لكم : سيكون منكم من يفعل كذا وكذا ، حتى تعدوا أنفسكم لاستقبال هذه الأشياء إعداداً ولا تفاجأون به ؛ لأنكم إن فوجئتم به فقد تنهارون . فليأكم أن تتأثروا بهذا .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيُقتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٤ ﴾

ومادة : « شرى » ومادة « اشترى » كلها تدل على التبادل والتفاضل ، فأنت تقول : أنا اشتريت هذا الثوب بدرهم ؛ أى أنك أخذت الثوب ودفعت الدرهم ، وشرى ثاى أيضا بمعنى باع مثل قول الحق :

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ٧٥ ﴾

(سورة يوسف)

فالجماعة الذين وجدوا سيدنا يوسف عليه السلام في الحب كانوا فيه من الزاهدين . وبعد ذلك باعوه بثمن بخص ، إذن فه « شرى » من الأفعال التي تأتى بمعنى البيع وبمعنى الشراء ؛ لأن البيع والمشتري يتبادلان في القيمة ، وكان الناس قديماً يعتمدون على المقايضة في السلع ، فلم يكن هناك نقد متداول ، كان هناك من يعطى بعض الحب ويأخذ بعض التمر ، فواحد يشترى التمر وآخر يشترى الحب ، والذي جعل المسألة تأخذ صورة شراء وبيع هو وجود سلع تباع بالمال .

وما الفرق بين السلع والمال ؟. السلعة هي رزق مباشر والمال رزق غير مباشر .

فأنت مثلاً تأكل رغيف الخبز وثمنه خمسة قروش ، لكن لو عندك جبل من ذهب وتحتاج رغيفاً ولا تمده ، أينفعك جبل الذهب ؟ لا . إذن فالرغيف رزق مباشر ، لأنك ستأكله ، أما الذهب فهو رزق غير مباشر ، لأنك تشتري به ما تنتفع به . وبذلك نستطيع أن نحدد المسألة : فالسلعة المستفاد منها مباشرة هي رزق مباشر ، ندفع ثمنها مما لا تنتفع به مباشرة ، والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعقد مع المؤمن به صفقة فيها بيع وشراء . وأنتم تعلمون أن البائع يعطي سلعة ويأخذ ثمنها ، والشاري يعطي ثمنها ويأخذ سلعة ، والحق يقول هنا :

﴿ قُلْنَئِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ﴾

(من الآية ٧٤ سورة النساء)

فالمؤمن هنا يعطي الدنيا ليأخذ الآخرة التي تتمثل في الجنة والجزاء ، ومنزلة الشهداء ، ولذلك يقول الحق في آية أخرى :

﴿ إِنْ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾

(من الآية ١١١ سورة التوبة)

وقال بعدها :

﴿ نَأْتِيَنُشْرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ﴾

(من الآية ١١١ سورة التوبة)

تلك هي الصفقة التي يعقدها الحق مع المؤمنين ، وهو سبحانه يريد أن يعطينا ما نتعرف به على الصفقات المربحة ، فكل منا في حياته يجب أن يعقد صفقة مربحة بأن يعطي شيئاً ويأخذ شيئاً أكبر منه ، ولذلك يقول في آية أخرى :

﴿ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة فاطر)

هنا أيضاً لحارة ، وأنت حين تريد أن تعقد صفقة عليك أن تقارن الشيء الذي تعطيه بالشيء الذي تأخذه ثم افرق بينهما ، ما الذي يجب أن يضحى به في سبيل الآخر ؟

والحق قد وصف الحياة بأنها « الدنيا » ولا يوجد وصف أدنى من هذا ، فأوضح المسألة : إنك ستعطى الدنيا وتأخذ الآخرة ، فإذا كان الذى تأخذه فوق الذى تعطيه فالصفقة - إذن - رابحة ، فالدنيا مهما طالت لمضى نهاية ، ولا تقل كم عمر الدنيا ، لأنه لا يعنك أن يكون عمر الدنيا ألف قرن ، وإنما عمر الدنيا بالنسبة لكل فرد : هو مقدار حياته فيها ، وإلا فإن دامت لغيرى فما نفعى أنا ؟ ..

إذن فقيمة الدنيا هي : مقدار عمرك فيها ، ومقدار عمرك فيها مظلون ، وعلى الرغم من ارتفاع متوسطات الأعمار فى القرن العشرين ، فالبعض يقول : متوسط الأعمار فى أمريكا سبعون أو خمس وستون سنة ، لكن ذلك لا يمنع الموت من أن يأخذ طفلاً ، أو فتى ، أو رجلاً ، أو شيخاً .

إن عمر الدنيا بالنسبة لكل إنسان هو : مقدار حياته فيها ، فلا تقلونها بوجودها مع الآخرين ، وإنما قارنها بوجودها معك أنت ، وهب أنه متيقن ولكنه محدود بسبعين عاماً على سبيل المثال ، مستجد أن تمنحك خلالها مهما كبر وعظم فهو محدود .

والإنسان منا يظل يُرى إلى أن يبلغ الحلم . فإذا ما بلغ الحلم وأصبحت له حياة ذاتية ، أى أن إرادته لم تعد تابعة للأب أو للأم ، بينها فى طفولته كان كل اعتياده على أمرته ، أبوه يأمره بالملبس فيلبسه ، وبالمطعم فيأكله ، وبوجهه فيترجمه ، لكن حينها توجد له ذاتية خاصة يقول لأبيه : هذا اللون لا يعجبني ! والاكل هذا لا يعجبني !! هذه الكلية لن أذهب إليها . ولا توجد للإنسان ذاتية إلا إذا وصل إلى مرحلة من العمر يستطيع أن ينسل مثله ، فإذا ما أصبح كذلك نقول له : هذا هو النضج ، وهو الذى يجعل لك قيمة ذاتية .

إنك إذا زرعت شجيرة بطيخ . فانت ترعاها سقياً وتنظيماً وتسميداً ، وهى مازالت صغيرة وتتعهدها كي لا تخرج مشوهة ، حتى تنضج ، وساعة تنضج يكون الشغل الشاغل قد انتقل من الشجيرة إلى الثمرة « البطيخة » ، فيقال صار لها ذاتية ؛ لأنك إن شققتها لتأكلها تجد « اللب » قد نضج . وإن زرعت نأى منه شجيرة أخرى .

ولكن إذا ما قطفت الثمرة قبل النضج فانت قد تجهد « القلب » أبيض لم ينضج بعد ، فلا تصلح تلك البذور لأن تنبت وتثمر مثلها ، وإذا كان « القلب » نصفه أبيض ونصفه أسود ، فهي لم تنضج تماماً ، أما إذا وجدت « لبها » أسمر اللون داكناً فهو صالح للزراعة والإنماء ، وتجهد الحلاوة متمشية مع نضج البذرة . فلماذا كانت الثمار تنضج قبل البذور لتعجل الخلق أكل الثمرة قبل أن ترب وتضج البذور ولا تقطع النوع ؛ لذلك لم يجعل ربنا حلاوة الثمرة إلا بعد أن تنضج البذور ، وكذلك الإنسان ، والحق يقول :

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَقْدِرُوا كَمَا اسْتَقْدَرْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾

(من الآية ٥٩ سورة النور)

وعندما يكون الإنسان طفلاً فنحن نتركه يلهو ويرتع في البيت ويرى هذه وهذه ، لكن إذا كان قادراً على نسل مثله واكتسبت رجولته فعليه أن يستأذن ، وحين يكون الإنسان بهذا الشكل تصير له ذاتية ، ولنفترض أنه سيعيش عدداً من السنين تبلغ حوالى الخمسة والخمسون عاماً بعدما صارت له ذاتية ويستطيع النسل إنه سيغضى مراهقته في التعلم إلى أن يصبح صالحاً لأن يكسب ويعيش ويتمتع ، ثم لنسلك : كم سنة سيتمتع ؟ سنجدها عدداً قليلاً من السنوات .

إذن فالحياة محدودة ، والمتعة فيها على قدر إمكانياته ، فقد يسكن في شقة من حجريتين أو في شقة مكونة من ثلاث حجرات ، أو في منزل خاص صغير أو حتى في قصر ، وقد يركب سيارة أو يمشي على قدميه ، باختصار على قدر إمكانياته ، أما في الآخرة فالموقف مختلف تماماً ، سيسلم نفسه إلى حياة عمرها غير محدود ، فإن قارنت المخلود بغير المخلود ستجد الغلبة للآخرة لأنها متبقة والنعم فيها على قدر سعة فضل الله وقدرته ، فالأحسن لنا أن نبيع الدنيا ونأخذ الآخرة ، فتكون هذه هي الصفقة الرابعة التي لا تبور .

ولماذا يدخل الله العبد في عملية البيع هذه ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعرض عليك الصفقة لتدخل في عملية البيع التي تجهدك إن لم تقتل أو تقتل في سبيل الله لابد أن يوضح لك كيفية الغاية التي تأخذ بها الفوز في الآخرة ، ولن تأخذ هذا

الفوز بالكلام فقط ، ولكن انظر إلى المنهج الذي ستقاتل من أجله ، إنه تأسيس المجتمع الذي يؤدي كل امرئ فيه الأمانة ، وهذا الأمر لا يحزن منه إلا من يريد أن يأخذ عرق الناس ويبنى جسمه من كدهم وقعبهم ، وهات مجتمعا لا يؤمن بالله وقل : يا أيها الناس تريد أن يؤدي كل واحد منكم الأمانة التي عنده ، تريد أن نحكم بالعدل ، فيفرح أهل هذا المجتمع .

إذن فلنكن نحسن المجتمع لا بد أن تؤدي الأمانة وأن نقيم العدالة . ومن قبل ذلك أمرنا أن نعبد إلهاً واحداً فلا نشعث ، ثم أوصانا بالوالدين والأقربين ، واليتامى والمساكين .

قل لي بالله عليك : لو لم يكن هذا ديننا من السماء ، وكان تشريعاً من أهل الأرض ، أهناك أعدل من هذا ؟

إن مثل هذا المنهج الذي يكفل أمان الجميع يستحق أن يدافع الإنسان عن تطبيقه . وقبل أن يفرض علينا القتال أوضح سبحانه : هذا هو المجتمع الذي ستقاتلون من أجله ، واعلم أنك ساحة تذهب إلى القتال ، أقصى ما فيها أن تقتل ، فستأخذ صفقة الآخرة ، وقصرت مسافة غاياتك ؛ لأن كل شيء إنما يقاس بزمان الغاية له ، فإن قتلت فقد قصرت المدة للوصول إلى الغاية ، فتصل إلى الجنة ، والحق هو الذي يصيب الناس عندما يموت عزيز أو حبيب فيخرفون في الحزن . نقول لهم : ألسنا جميعاً سائرين إلى هذه الغاية ، فلماذا الفرق في الحزن إذن ؟

والحق سبحانه وتعالى يكافئ من يقتل في سبيل الله بحياة في عالم الغيب وفيها رزق أيضاً . وبعض من الناس يظنون أنهم إن فتحوا قبر الشهيد لمسيجدونه حياً يرزق . ونقول لهم : إن الحق لم يفل ؛ إن الشهداء أحياء عندكم ، بل أحياء عنده في عالم الغيب . والحق سبحانه يطلب من الذي اقتنع بالإسلام أن ينشره ، وأن يعدل المسلمون بين أنفسهم لتصلح أمورهم ، وأن يواجهوا أصحاب الشر الذي لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة .

ولم تأمر السماء بقتال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان الرسول من

السابقون على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ قومه برسائله ، فإن آمنوا فيها ونممت وإن لم يؤمنوا تدخل السماء بالعقاب ، بريح صرصر ، وجفة ، صيحة ، خسف الأرض بهم ، إخراج ، فالرسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان يبلغ ، والسماء تعاقب من لم يؤمن . وما وجد قتال إلا إذا اقترحوا هم القتال ، مثل بني إسرائيل ، قال الحق :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَنَوْا إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَجْرِ لَكُمُ آبَعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٤٦ سورة البقرة)

هم الذين اقترحوا ، لكن القتال الذي بُثَّ المبدأ ونشر المنهج لإعلاء كلمة الله ، وسيطرة الخلافة الأمنية الإيمانية على الأرض ، لم يشرع إلا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكان الله لم يأمن خلقاً على خلق إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعلها أمينة . فأنتم أمناء أن تتولوا عن السماء تأديب المخالف ، وبذلك أخذتم المستوى العالي في المنهج والمستوى العالي في الرسالة . وأكرم الله نبيه فقال :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الأنفال)

فجاء القتال وحارب المسلمون - وهم ضعاف - المجتمعات الفاسدة القوية . والشاعر يقول :

فخرى على الضلال مقيم وقطيع من الضعاف يجارى

هذا القتال لو لم يجرع به دين ، ألا تقوم به الأمم التي لا دين لها لإصلاح أمرها ؟ إنها نقاتل ، فلماذا يكون مباحاً منهم أن يقاتلوا كي يقرروا مبادئهم ، وعندما يأذن الدين لشرع القتال يقولون : لا . هذا دين سيف .

نقول هم : بالله لماذا إذن تحارب الشعوب ؟ أنت تجد شعوباً تتحارب وتجد ظلماً يحارب ظلماً آخر ، فإذا ما وجد عدل ليزحزح ظلماً نقف في طريقه ؟ لا . وذلك حتى

نعرف أن للسائلة مسألة رسالة من السماء لا طغيان ذوات اجتمعوا أو بيتوا مؤامرة
لصنع انقلاب يسيطرون به على الناس .

لقد جاء الإسلام وآمن به الضعاف الذين لا يملكون أن يقاتلوا ، فلم يكن
بإستطاعتهم أن يحموا حتى أنفسهم ، ذلك حتى نعرف أن الحق ساعة يأتي ، يأتي
عادة لا من قوى بل يأتي من ضعيف تمب كثيراً كي يثبت الإيمان ، والإسلام نادى
ودعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لكنه لم يتصر كدين ولم يسطع إلا من
المدينة . فمكة بلد محمد وفيها قبيلته قريش التي ألقت السيادة على الجزيرة كلها
ولا أحد يستطيع أن يقرب منها بعدوان ، ولم تكن هناك قوة تستطيع أن تعترض
قوافلها بالتجارة إلى الجنوب أو إلى الشمال .

إن أى قبيلة تخاف أن تعرض لها في الطريق ، لأن القبائل ستأتى إلى قريش في
موسم الحج ، وتخاف كل قبيلة من انتقام قريش ، فلو أن الإسلام الذى صاح به
رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر في مكة ربما قالوا : قبيلة عشقت السيادة ،
ودانت لها أمة العرب فما المانع من أن تطمح في أن يدين لها العالم كله ؟

وأراد الحق أن تكون قريش هي أول من يضطهد رسول الله ويخاربه ، والضعاف
هم الذين يتبعونه ، وبعد ذلك يأتي النصر لدين الله من مكان بعيد عن مكة من
« المدينة » لتشهد الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصية لمحمد ، ولم
تخلق العصية لمحمد الإيمان بمحمد ، وما هوذا سيدنا عمر كان يسمع قول الله
سبحانه :

﴿ سَيُزِمُّ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّقُ الدُّبُرَ ۝ ﴾

(سورة القمر)

فيقول : أى جمع هذا ونحن لا نقدر أن نحصى أنفسنا ؟ ويقول الحق :

﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ۝ ﴾

(سورة الظم)

فيقول عمر : كيف ونحن لا نقدر أن ندافع عن أنفسنا ؟

وبعد ذلك تأتي موقعة « بدر » فتثبت له صدق هذا ، والعجيب أن الآية تنزل وهم لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم ، فلا يمكن أن يقال: إن هناك مقدمات لذلك بحيث تستتبع النتيجة ، فالمقدمات لا ترجى بأي نصر ، لكن ربنا هو الذي قال ، ورأوا صحيحاً أن الوليد بن المغيرة ضُرب على أنفه وتركته الضربة علامة على أنفه ، لأن الذي قال ذلك من قبل قادر على إنفاذ ما يقول بدون قوة تحول دون ذلك أبداً ، وهذا يدلنا على اختبار المبادئ .

إنك تجد أن الذي يؤمن بالمبادئ هو الذي يضحى أولاً ، يدفع ماله وقد يدفع دياره ، بأن يخرج منها ، وقد يدفع نفسه فيقتل ، كل ذلك من أجل المبدأ ، لكن الأمر يختلف مع المبادئ الباطلة ، فقبل أن يدخلها واحد نجده يأخذ الثمن . ومن يروجون للمبادئ الباطلة يقولون لمن يخررون به : نأخذ مالاً وعش واستمتع ، واشتر أحسن الثياب .

أما أصحاب مبدأ الحق فهم الفقراء الذين يدفعون الثمن ، ولهم الحق أن يدفعوا الثمن لأن الثمن خال ، لكن في الباطل لا يعرفون مثمناً . والذي ينظر لمبدأ من المبادئ الهدامة ، يرى كيف يعيش قادتتها ، بينما الرعية تحيا في بؤس ، فيقول : أنا أخذ الثمن مقدماً والأمر يختلف مع المؤمنين ، فهم الذين يدفعون الثمن . لينعموا بالجزاء في الآخرة .

والحق سبحانه وتعالى حين يشرع القتال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشرعه أولاً دفاعاً ، كانوا يطلبون من رسول الله « يقولون : يا رسول الله ، إئذن لنا نقاتل على قدر جهدنا ، فيقول : « اصبروا فإن لم أؤمر بالقتال » (١) :

وبعد ذلك يؤمر بالقتال كي يدافع عن الخلية الإيمانية بعدما ذهبوا إلى المدينة ، ونعلم أن القتال عملية ضرورية في الحياة . فالحق سبحانه هو القاتل :

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ﴾

(من الآية ٢٥١ سورة البقرة)

وهو القاتل :

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا أَنَّ اللَّهَ كَثِيرٌ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الحج)

إذن فدفع الله بعض الخلق بالخلق أمر ضروري واقعي . وحين يعاب على الإسلام أمر القتال ، نقول لهم : إن الحق سبحانه وتعالى حينما شرع هذا القتال فقد شرعه لأن قوى البغي هي التي تحول دون تطبيق منهج من مناهج العدالة المعروفة ، ولا يستطيع أحد أن يجادل فيها . ولو لم يكن العدل قادماً من السماء لما كان هناك منهج صالح يحكم الناس ، فإذا أراد الله أن يصنع العدل بمنهج أنزله هو ، فليأذا يأتي من يقف في الطريق ويقول للرسول : أنت جئت لكي ترغم الناس أن يؤمنوا بجهنك ؟

ويوضح الحق مسيرة الرسول أنه جاء لكي يثبت كرامة الإنسان فهو سيد الأجناس التي تحيط به ، فالجهد مسخر ، والنبات مسخر ، والحيوان مسخر ، وليس لأى منهم حرية في أن يقول : افعل ولا تفعل ، فلا توجد إرادة ولا اختيار عند كل الأجناس إلا عند الإنسان ؛ فالحق هو القاتل عن أمانة الاختيار .

﴿ فَأَبِينْ أَنْ يَحْتَلِبَا ﴾

(من الآية ٧٢ سورة الأحزاب)

إذن فبأى شيء تميز الإنسان على هؤلاء الأجناس ؟ تميز عليهم بالعقل ، ومهمة العقل أن يختار بين البديلات ، أما إذا كان هناك أمر ليس له بديل ، فليس للعقل عمل فيه .

ومثال ذلك : هناك مكان نريد أن نذهب إليه ، فيوضح لك إنسان : لا يوجد إلا هذا الطريق ، فهل تفكر أن نذهب عن طريق آخر ؟ طبعاً لا . إذن فالعقل لا يعمل له إلا الاختيار بين البديلات ، فإن لم يكن هناك بديل فلا عمل له . وإذا أراد العقل أن يختار بين البديلات ألا تضمن له حرية الاختيار أم تفقد حرية الاختيار لديه ؟

إنك إن قيدت حرية الاختيار بالإجاء فقد أخذت النعمة التي أعطيتها له ، وجعلته مقهوراً مسخراً مكرهاً ؛ ولذلك فالتكراه لا يكون له حكم على الأشياء بل هو مجبر ومسخر .

ومادمت تقول : إن العقل هو الذي يختار بين البديلات ، فلا بد أن يكون حق الاختيار موجوداً ، فإن كان في الإنسان عطب كان يكون مجنوناً ، فلا اختيار له ، وإن كان العقل موجوداً لكنه لم ينضج بعد نقول أيضاً : لا اختيار .

إذن فلا بد أن يكون العقل موجوداً وباضحاً للاختيار بين البديلات ، ويكون للإنسان حرية أن يختار ، فإن لم يكن العقل موجوداً فهو مجنون فلا تكليف له . والمجنون قد سلبه الله عز ما أعطى للإنسان وهو العقل ، لكن أعطاه الله أن يسأله أحد عن شيء ، فيفعل ما يفعل دون سؤال ، فلا تكليف لمجنون ، فالتكليف إذن لصاحب العقل الناضج ، وكذلك لا تكليف من قبل البلوغ .

إذن فالإسلام جاء ليحمي كرامة الإنسان في حرية الاختيار ، ويعرض عليك أمر الإيمان ، فالذي حمل السيف ، لم يحمه ليحبر أحداً على الإيمان ، إنما ليرد كيد من أرادوا قهر الناس ، والجزية إنما فرضت لإعفاء غير المسلمين من مسئولية القتال ، ولو كان الإسلام يفرض الإيمان على الناس في البلاد التي فتحتها لما وجدنا أتباع أي دين في البلاد التي دخلها الإسلام . وهذه شهادة للمسلمين .

إن الإسلام لم يجبر ليفرض ديناً وإنما جاء ليحمي حرية اختيار الدين ، والذين يقولون: إن الإسلام جاء بالسيف نقول لهم : افهموا جيداً ، لقد كان المؤمنون الأوائل ضعافاً وظلوا على الضعف مدة طويلة ، والبلاد التي فتحت بالإسلام مازال فيها أناس غير المسلمين ، وهذا دليل أن الإسلام جاء ليحمي حرية الاختيار :

﴿ قَسْرَ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الكهف)

ثم نلق لنقطة أخرى وهي أن الإسلام لم يأخذ الجزية إلا لأن خير المسلم سيستمتع

بكل خيرات بلاد الإسلام ، والمسلم يدافع وأبضا يدفع الزكاة والخراج . إذن فالمسألة عدالة منهج ، وعلى ذلك يجب أن نفهم أن قول الحق :

﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٦ ﴾

(سورة النساء)

فالقتال إنما جاء حتى تسيطر مناهج السماء ، وسبحانه حينها يقول : « فليقاتل في سبيل الله » فهذا يدلنا على أن هناك قتالاً في غير سبيل الله ، كان يقاتل الرجل حية ، أو ليعلم مكانه من الشجاعة ، فقتال الرجل دائماً حسب نيته ، ولذلك تساءل بعض الناس : من الشهيد ؟ قال العلماء : هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فيكون شهيداً . إذن فالقتال مرة يكون في سبيل الله ، ومرة يكون في سبيل النفس ، ومرة يكون في سبيل الشيطان .

يقول الحق : « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » أي يبيعون الدنيا ليأخذوا الآخرة ، « ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلِبْ فسوف نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا » .

إذن فالذي يدخل القتال هو لهما أمرين اثنين : إما أن يُقتل من الأعداء ، وإما إن ينتصر ، وهذه هي القضية الجدلية التي تنشأ بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر ، والقاتل من معسكر الإيمان يقول لمعسكر الكفر : أنا لقاتل لإحدى الحسين : إما أن أقتل فأصبح شهيداً أخذ حياة أفضل من هذه الحياة ، وإما أن انتصر عليك ، فلماذا تترهبون بنا أيها الكفار ؟

إن المؤمن يثق أنه فائز بكل شيء ، فإن قُتل ذهب إلى الجنة وإلى حياة أفضل من حياتكم ، وإما أن ينتصر ، والحالتان على سواء من الخير .

وهذا للاستدلال بأن هذا المنهج يراق فيه الدم ، وشهادة هذا الدين بأنه صحيح ، وإلا فلن يذهب أحد للقتال إن لم يكن مقتنعا بالدين ، فكل واحد يعمل

لحياته ونفسه ، فكل الأمور بالنسبة للإنسان نفعية حتى في الدين ، ولذلك يقولون : لا تكن أنانيا رخيصا بل عليك أن تكون أنانيا غاليا ، والدين هو ممارسة لأنانية عليا .

ونضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - الذي ليس معه إلا جنبه وهو يحتاج إليه ثم رأى واحدا في حاجة ماسة ، فبقول المزمّن لنفسه : لقد أكلت ، وقد يكون هذا الإنسان لم يأكل بعد فلاعطه الجنب .

بالله أهو يجب الذي أخذ الجنبه عن نفسه ؟ لا ، بل هو يجب نفسه ، لكنها أنانية عليا ، أنانية معلاة . وسبق أن قلنا : إن الذي يجلس ويرى امرأة جميلة فغض عينه أمره يختلف عن واحد آخر « يمحلق » ويحلق وينظر إليها بشدة ، فأجبا يجب الجمال أكثر ؟ إن الذي غض بصره هو من يجب الجمال أكثر ، لأنه لا يريدما لحظة فقط ، بل يريدما مستدامة .

فما بالنا بالذي يبيع الدنيا ويقتل في سبيل الله ويأخذ الأجرة التي ليس فيها قتل أو أى شيء مكدر ؟ إذن فهذه أنانية عليا ، والحق سبحانه وتعالى يعاملنا بمقاييس النفعية ، لكنها نفعية عليا وليست نفعية رخيصة أو قصيرة المدى ، فيجعلنا نبيع الرخيص بالثمن الغالي .

ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقاتلون في سبيل الله وعرض عليه منظروهم وهو في ليلة الإسراء والمعراج ، رأى صلى الله عليه وسلم جماعة يزددون ويحصلون بعد البذر مباشرة ، لأن الذي قتل في سبيل الله إنما فعل ذلك إعلاء لكلمة الله ، فلا يتسبى قطعه أبدا للخير الذي بذله ، وحياته مستمرة في حياة الملايين . « ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما » وعرفنا أن كل مؤمن يقاتل في سبيل الله إنما يقول لمسكركم الكفر ما جاء به الحق في قوله :

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ إِنَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَتَمَعُّنْ تَرَبُّصُكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ

بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَتَرَبُّصًا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾

(سورة التوبة)

فللمؤمن يعلم أنه إما أن يُقتل ويكون شهيداً ، وإما أن يغلب معسكر الكفر . وهو يترصد بالكافرين أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين ، إذن فللمؤمنون رابحون على كل حال ، والكافرون خاسرون على كل حال .

والمعنى : قبل أن يهبه الله وكان متشككاً قال :

لطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يُعَد لنا سبك

فقالوا: إنه يتكرر البعث ، فإدام قد جاء بمثل يقول فيه إن الإنسان كالزجاج إن تحطم فلن يستطيع أحد أن يعيده إلى سيرته الأولى ، قل ذلك أيام تكبر الفكر ، وهذه تأتي في أيام الضرر ، ثم جاءت الأحداث لتلويه وتضرب في فكره ويستهي إلى الإيمان ، لكن أكان ضامناً أن يعيش حتى يؤمن ؟ فلماذا لم يخلص نفسه من مرارة تجربة الشك ؟ ولكنه بعد أن آمن قال : «هأنذا أموت على عقيدة عجائز أهل نسابور . ربنا حقٌ وربنا سميع وربنا بصير . وقال :

زعم المنجم والطبيب كلامهما لا تحشر الأجساد قلت إليكما إن صبح قولكما فليست بخاسر أو صبح قولي فالحسار عليكما

أي إن صبح قولكما على أنه لا بعث وقت أنا بالأعمال الطيبة في الدنيا ، فإذا أكون قد خسرت ؟ إنني لن أخسر شيئاً ، وإن صبح قولي وفوجئت بالأخرة والبعث فانا الذي يكسب والخسران والبوار والعذاب عليكما ، إذن فإيمانك إن لم ينفعك فلن يضرني ، وكلامكما حتى لو صبح - وهو غير صحيح ولا سديد - فلن يضرني .

والحق بقول : « ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » وسببنا هنا يطيل أمد الخطاء . انظروا دقة الأداء القرآني لأن الذي يتكلم هو الله ، ولتر كيفية ترتيب فعل على فعل ، فحين أقول لك : « احضر لي أكرمك » ، فيسجد المحضور يحدث الإكرام ، ولكن إن قلت لك : « إن حضرت إلي فأكرمك » ، فهذا يعني أن الزمن يمتد قليلاً ، فلن تكرم من فور أن تأتي بل أنت تحضر عندي وبعد ذلك تأخذ تحيئك ، ويأتيك الإكرام بعد قليل .

وإن أردت أنا أن أطيل الزمن أكثر فإني أقول : « إن حضرت إلى فسوف أكرمك » . إذن فنحن أمام ثلاث مراحل لترتيب الجزاء على الفعل : جزاء يأتي من فوز حصول الشرط ، وجزاء يأتي بعد زمن يسير تؤديه « السين » ، وجزاء يأتي بعد زمن أطول تؤديه « سوف » .

ولم يقل الحق : من يقاتل في سبيل الله نؤتيه أجراً عظيماً ، ولم يقل : فستؤتيه أجراً عظيماً ، ولكنه قال : « سوف نؤتيه أجراً عظيماً » وهذا القول سيبقى ل يوم القيامة ! لذلك كان لابد أن تأتي « سوف » هنا ، وهذا دليل على أنه جزاء موصول لا مقطوع ولا ممنوع .

وهكذا نرى إحكام الأداء القرآني ، والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن نفسه وذاته ، يأتي بأساليب كثيرة : فمرة يأتي بأسلوب الجمع ، ونحن نقول : كما علمونا في النحو : « النون للتعظيم » كما في قوله :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزَلُّكَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِعُونَ ﴾ ١

(سورة الحجر)

لم يقل : أنا أنزلت . . لكل شيء يكون نتيجة فعل من أفعال الله . ثانيه « نون التعظيم » ، لأنه سبحانه حين يصنع شيئاً مخلقه من متعة أو من نعيم ، يريد صفات كثيرة : قدرة للإبراز ، وعلماً لترتيب النعمة ، وتدبيراً وحكمة ، وسطاً ، فيقول هنا : « نؤتيه » ، لأن الصفات تتكاثر لتعمل الخير ، لكنه حين يتكلم عن ذاته مجرداً عن الفعل . فسبحانه يتكلم بالوحدانية مثل قوله الحق :

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾ ٢

(من الآية ١٤ سورة طه)

وكذلك قوله الحق :

﴿ وَأَنَا أَخْبَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ ٣

(سورة طه)

فساعة يتكلم سبحانه عن ذاته فهو يتكلم بالوحدانية ، ولا تغفل بالإفراد تلدباً مع الله فليس له شريك أو مثيل ، وحينما يتكلم سبحانه عن فعله يأتي بالجمع فيقول : « نحن » وهذه حلت لنا إشكالات كثيرة ، مثلما حدث عند قراءة قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ﴾

(من الآية ٢٧ سورة غافر)

لقد جاء سبحانه في صدر الآية بـ « أنزل » وكان يناسبها أن يأتي بعدها « أخرج » ، لكنه قال : « فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها » فلماذا هذه « مفردة » وتلك « جمع » ؟ لأنه ساعة قال : « أنزلنا من السماء ماء » لم يكن لأحد من خلقه ولو بالأسباب قبل في إنزال المطر ، لكن ساعة أن أنزل المطر ، نجد واحداً قد حرث الأرض ، وثانياً بذر ، وثالثاً روى الأرض ، وكل ذلك من أسباب خلقه ، فلم يضم الله خلقه فقال : « أنزل من السماء ماء » ثم بعد ذلك : أنا وخلقى بما أمددتهم ومنحتهم « فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها » . إذن فلا بد أن ننتبه إلى دلالة الكلمة حين تأتي بالمفرد وحين تأتي بالجمع .

وقوله سبحانه : « نزيه أجراً عظيماً » بلفظنا إلى أن كل فعل إنما هو حدث يتناسب مع فاعله أثراً وقوة . فالطفل عندما يصفع آخر لا تكون صفعته في قوة الشاب أو قوة الرجل ، فإذا كان الذي يعطى الأجر مثيلاً لك فسيعطيك أجراً على قدره ، لكن إذا كان من يعطى هو ربنا ، فسيعطى الأجر على قدره ، ولا بد أن يكون عظيماً . والأجر هو الشيء المقابل للمنفعة .

وهناك فرق بين الأجر والثمن ، فالثمن مقابل العين ، أما الأجر فهو مقابل المنفعة ، أنا اشتريت هذه ، فهذا يعنى أن دفعت ثمناً ، لكن إن استأجرت شيئاً فهو لصاحبه ولكن أخذته لانتفع به فقط ، وجزاء الحق لمن يقتل في سبيل الله هو أجر أم ثمن ؟ ، ونكتف هنا أن الحق قد أوضح : أنا لم أضمن من قتل ، بل نظرت لعمله ، فأخذت أثر عمله ، وأعطيت « أجراً عظيماً » .

وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِ
لَّةُكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِ لَّةُكَ نَصِيرًا ٧٥ ﴾

والآية تبدأ بالتعجب ، ذلك أنه بعد إضاح لون الجزاء على القتال في سبيل الله كان لا بد أن يصير هذا القتال متسقا مع الفطرة الإنسانية ، ونحن نقول في حياتنا العادية : وما لك لا تفعل كذا ؟ كأننا نتساءل عن سبب التوقف عن فعل يوحى به الطبع ، والعقل . فإن لم يفعله الإنسان صار عدم الفعل مستغربا وحجيبا . فالقتال في سبيل الله بعد أن أوضح الله أنه يعطى نتائج رائعة ، فالذي لا يفعله يصبح متارفا للتعجب منه ، ولذلك يقول الحق : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله » أى لإعلاء كلمة الله ، ومرة يأتى القتال وذلك بأن يقف الإنسان المؤمن بجانب المستضعف الذى أودى بسبب دينه . ويكون ذلك أيضا لإعلاء كلمة الله .

يقول سبحانه : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين » أى أن القتال يكون في سبيل الله وفى خلاص المستضعفين ، وفى ذلك استثارة للهمم الإنسانية حتى يقف المقاتل لى سبيل رفع العذاب عن المستضعفين ، بل إننا نقاتل ولو من باب الإنسانية لأجل الناس المستضعفين فى سبيل تخليصهم من العذاب ؛ لأنهم ماداموا صابرين على الإيمان مع هذا العذاب ، فهذا دليل على قوة الإيمان ، وهم أولى أن ندافع عنهم ونخلصهم من العذاب .

ويعطينا سبحانه ذلك فى أسلوب تعجب : « وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين » فكان منطق العقل والمعاطفة والدين يحكم أن نقاتل ، فإذا لم نقاتل ، فهذه مسألة تحتاج إلى بحث .

وساعة يطرح ربنا مثل هذه القضية يطرحها هل أساس أن كل الناس يستوون عند رؤيتها في أنها تكون مثاراً للعجب لديهم ، مثلها مثل قوله الحق :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة البقرة)

يعنى كيف تكفرون بربنا أيها الكفار ؟ إن هذه مسألة عجيبة لا تدخل في العقل ، فليقولوا لنا إذن : كيف يكفرون بربنا ؟

« وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال ، وكلمة «المستضعفين» يأتي بعدها « من الرجال » والفروض في الرجل القوة ، وهذا يلفتنا إلى الظرف الذي جعل الرجل مستضعفاً ، وَمَنْ يَأْتِ بعده أشد ضعفاً . « المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً » فقد بلغ من اضطهاد الكفار لهم أن يدعوا الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها ، والقرية هي « مكة » .

ونصه هؤلاء تحكى عن أناس من المؤمنين كانوا بمكة وليست لهم عصية تمكنهم من الهجرة بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهم ممنوعون من أن يهاجروا ، وظلوا على دينهم ، فصلوا مستضعفين : رجالاً ونساءً وولداناً ، فالاضطهاد الذي أصابهم اضطهاد شرس لم يرحم حتى الولدان ، فيقول الحق للمؤمنين : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » .

وهؤلاء عندما استضعفوا ماذا قالوا ؟ . قالوا : « ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً » وعبارة الدعاء تدل على أنهم لن يخرجوا بل سيظل منهم أناس وثقوا في أنه سوف يأتيهم ولي يبل أمرهم من المسلمين ، فكانها أوجت لنا بأنه سيرجد فتح لمكة . وقد كان .

لقد جعل الله لهم من لدنه خير ولي وخير ناصر وهو محمد - صلى الله عليه وسلم - فتولاهم أحسن التول ونصرهم أقوى النصر .

هذه الجماعة من المستضعفين منهم «سلمة بن هشام» لم يستطع الهجرة ، ومنهم «الوليد بن الوليد» و«عباس بن أبي ربيعة» ، و«أبو جندل بن سهيل بن عمرو» .
وسيدنا ابن عباس -رضي الله عنه- قال : لقد كنت أنا وأمي من هؤلاء المستضعفين من النساء والولدان ، وكانوا بضيقون علينا فلا نقدر أن نخرج ، فمثل هؤلاء كان يجب نصرهم ، لذلك يحسن الله عليهم قلوب إخوانهم المؤمنين ويريح الحمية فيهم ليقاتلوا في سبيلهم ، فظلم الكافرين لهم شرس لا يفرق بين الرجال والنساء والولدان في العذاب .

«الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً» وكان رسول الله والمسلمون نصراء لهم .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝﴾

وعرفنا أن الطاغوت هو : المبالغ والمسرف في الطغيان ، ويطلق على المفرد وعلى المثنى ، وعلى الجمع : فتقول : رجل طاغوت ، رجلان طاغوت ، رجال طاغوت ، والحق بقول :

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ لِّلشَّيْطَانِ ۝﴾

إذن فلطاغوت يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع ، وهل الطاغوت هو الشيطان ؟ . يصح . أم هو الظالم الجبار الذي يظنه التسليم له بالظلم ؟ . يصح ، أمر الذي يفرض الشر على الناس فيقتلوا شره ؟ . يصح ، وكل تلك الألوان اسمها « الطاغوت » .

والأسلوب القرآني يتنوع فيأتي مرة ليقول :

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ ﴾

(من الآية ١٢ سورة آل عمران)

وانظر للمقابلة هنا : « الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » ، هنا « آمنوا » وه « كفروا » وهنا أيضا في « سبيل الله » وه في سبيل الطاغوت « هذه مقابل تلك . لكي نعرف العبارات التي ينشأها ربنا سبحانه وتعالى علينا أن ندرك فيها الخطة الإعجازية ، قال في هذه الآية : « الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا » مقابلات ، لأن الكافر مفهوم أنه طاغوت ، ولكن : إذا ذكرت في الثانية مقابلا لحذوف من الأولى ، أو حذفت من الأولى مقابلا من الثانية ، هذا بسموته في الأسلوب البياني احتباكا كيف ؟

ما هوذا قوله سبحانه وتعالى : « قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئتا تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة » أي تقاتل في سبيل الطاغوت ، ويقابلها الفئتا التي تقاتل في سبيل الله ولا بد أن تكون مؤمنة .

إذن فالكلام كله منسجم ، فقال : « قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئتا » وترك صفتها كمؤمنة وقال : « تقاتل في سبيل الله » وسنعرف على الفور أنها مؤمنة ، وربما يحرك عقولنا كي لا يعطينا المسائل بوضوح مطلق بل لنعمل فكرنا ، كي لا يكون هناك تكرار ، ولكي نعرف أنه إذا قال : « في سبيل الله » معنى مؤمنا ، وإذا قال : « في سبيل الطاغوت » يكون كافرا .

ويتابع الحق : « فقاتلوا أولياء الشيطان » . أي نصراء الشيطان الذين يتفخون في مبادئه ، والذين يتصرفون وسوسته في نفوسهم ليوزعوها على الناس ، هؤلاء هم

أولياء الشيطان ؛ لأن الشيطان - كما نعرف - حينما يحدث الحوار بينه وبين مخالفه .
قال :

﴿ فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٢)

(من الآية ٨٢ سورة ص)

لكنه عرف حدوده ولزمها فقال :

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾

(سورة ص)

أى أن من تريد أنت بلرب لا أقدر أنا عليه . وهذه تدلنا على أن المعركة ليست بين إبليس وبين الله ، فتعالى الله أن يدخل معه أحد في معركة ، بل المعركة بين إبليس وبين الخالبيين من الخلق ، فعندما قال : « فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ » دل على أنه عرف كيف يُفَسِّم ويخلف ؛ لأن ربنا لو أراد الناس كلهم مؤمنين لما قدر الشيطان أن يقرب من أحد ، لكن ربنا عزيز عن خلقه ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن هنا دخل الشيطان ، فالشيطان قد دخل من عزتك على خلقك سبحانه لأنك لو كنت تريد كلهم مؤمنين لما استطاع الشيطان شيئاً ، بدليل قوله : « إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ » أى أنا لا أقدر عليهم . ودلّ قَسَم الشيطان أنه دارس ومتنبه لمسألة دخوله على العباد فقال :

﴿ لَا أَقْدِرَنَّ لَكَ مِمَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأعراف)

إذن فالشيطان لن يأتى على الصراط المبرج ، لأن الذى يسير على الصراط المبرج والطريق الخطأ لا يريد شيطاناً ، فهو مريح للشيطان ، ويمتد على مهمته ، فيكون وليه . فأولياء الشيطان هم كل المخالفين للمنيج ، وهم نصراء الشيطان .

والحق بأمرنا : « فقاتلوا أولياء الشيطان » . هؤلاء الذين بينهم وبين الشيطان ولاء ، هذا ينصر ذاك ، وذلك ينصر هذا ، ويطمعنا الحق على ذلك فيقول : « إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » ؛ لأن الشيطان عندما يكيد سيكون كيده فى مقابل كيد

ربه ، فلا بد أن يكون كيده ضعيفاً جداً بالقياس لكيد الله ، وليس للشيطان سلطان يقهر قالب الإنسان على فعل ، ولا يستطيع أن يرغمك على أن تفعل ، وليس له حجة يفتحك بها .

والفرق بين من يكره القلب - قالبك - : أنك تفعل الفعل وأنت كاره . كأن يهدك ويتوعدك إنسان ويمسك لك مدياً ويقول لك : اسجد لي - مثلاً - إذن فقد قهر قالبك . لكن هل يقدر أن يقهر قلبك ليقول : احبني ، ؟ لا يمكن . إذن فالتعجب يستطيع أن يكره القلب لكنه لا يقدر أن يقهر القلب ، فالذي يقهر القلب هو الحجة والبرهان ، بذلك يقتنع أن يفعل الفعل وليس مرغياً عليه . إذن فالأول يكون قوة ، والثاني يكون حجة .

والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : اعرفوا أن هذا الشيطان ضعيف جداً ، فهو لا يملك قوة أن يرغمك فإذا أخواك تستطيع أن تقول له : لن أفعل . . ولا يستطيع أن يأن لقلبك ويقول لك : لا بد أن تفعل ويمسك على الفعل قهراً منك . فليس عنده حجة يفتحك بها لتفعل ، فهو ضعيف ، فليذا تطيعونه إذن ؟ . إنكم تطيعونه من غفلتكم وحبكم للشهوة ، والشيطان لا يقهر قلبكم ، ولا يقهر قالبكم . بل يكتمى أن يشير لكم !! ، ولذلك يقول الشيطان في حجة يوم القيامة على الخلق :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾

(من الآية ٧٢ سورة البرعوم)

أي لم يكن لي عليكم سلطان : لا سلطان قدرة أرغمكم على فعلكم بالقلب ، ولا سلطان حجة أرغمكم على أن تفعلوا بالقلب ، أي أنتم المخطئون وليس لي شأن ، إذن فكيد الشيطان ضعيف . وه الكيد - كما تعرف - هو : محاولة إفساد الحال بالاحتيال ، فهناك من يفسد الحال لكن ليس بحيلة ، وهناك من يريد أن يفسدها بحيث إذا أمسكت به يقول لك : لم أفعل شيئاً ، لأنه يفعل الخطأ في الخفاء . ويفسد الحال بالاحتيال . والكيد لا يقبل عليه إلا الضعيف .

إن القوى هو من يواجه من يكيد له ، فالذي يدس السم للإنسان آخر في الفهورة

مثلاً - هو من يرتكب عملاً لإفساد الحال باحتيال ؛ لأنه لا يقدر أن يواجهه ، أما القرى فهو يتأهب على فعل ذلك ، وحتى للذى يقتل واحداً ولو مواجهة نقول له : أنت خائف ، أنت أثبت بجراتك على قتله أنك لا تطيق حياته ، لكن الرجولة والشجاعة تقتضي أن نقول : أبقه وأنا أمامه لأرى ماذا يقدر أن يفعل .

إذن فكيد الشيطان جاء ضعيفاً لأنه لا يملك قوة يقهر بها قلباً ، ولا يملك حجة يقهر بها قلباً ليقنعك ، فهو يشر لك باحتيال وأنت تأتبه : ولا يحتال إلا الضعيف . وكلما كان ضعيفاً كان كيده أكثر . ولذلك كانوا يقولون مثلاً : المرأة أقوى من الرجل لأن ربنا يقول :

﴿إِنْ كَيْدُكُمْ لَإِعْظِيمٌ﴾

(من الآية ٢٨ سورة يوسف)

ونقول لهم : مدام كيدهن عظيما ؛ إذن فضعنهن أعظم ، وإلا فلهاذا تكيد ؟
ولذلك يبرز الشاعر العربي هذا المعنى فيقول :

وضعیفه فإذا أصحلت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء

لأن الضعيف ساعة يسك خصمه مرة . ولمكنه الظروف منه ، يقول : لن أتركه
لأنني لو تركته فسيفعل بي كذا وكذا . لكن القوي حينما يسك بخصمه ، يقول :
أتركه وإن فعل شيئاً آخر لمسه وأضر به حل رأسه ، إذن فإن كان الكيد عظيماً يكون
الضعف أعظم .

ويقول الحق بعد ذلك :

وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا لَنَا أَلَمٌ
كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعَ
الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ
شَيْئًا ﴿٧﴾

نعرف أن الحق ساعة يقول : « ألم تر » يعني : إن كانت مرتبة في زمنها ،
فلك أن تتأمل الواقعة على حقيقتها ، وإن كانت غير مرتبة فمعناها : ألم تعلم ،
ولكن العلم بإخبار الله أصدق من العين . وحين يقول الحق : « كفوا أيديكم »
لا بد أن تكون بواحد مذكر الأيدي موجودة ، فلن يقال لواحد لم يمد يده : كف يده .
والكلام هنا في القتال ، فيكون قد كفوا أيديهم عن القتال ، بدليل أن الحق سبحانه
وتعالى جاء في المقابل فقال : « فلما كتب عليهم القتال » إذن فقد قيل لهم : « كفوا
أيديكم » لأن بواحد مذكر الأيدي للقتال قد ظهرت منهم إما قولاً بأن يقولوا : دعنا
يا رسول الله نقاتل ، وإما فعلاً بأن تهبوا للقتال . وعندما يقول القرآن : « فلما كُتِبَ
عليهم القتال » دل هذا القول على وجود زمنين يصدد هذه الآية : زمن قيل لهم :
كفوا أيديكم ، وزمن كُتِبَ عليهم القتال ، فنفهم من هذه أنه كانت هناك بواحد مذكر
اليدين إلى القتال قبل أن يكتب عليهم القتال والذين قالوا : دعنا نقاتل هم : ابن
حوف وأصحاب له ، ولو كان الأمر بالقتال متروكاً للرسول لكان قد أمرهم بمجرد
أن قالوا ذلك .

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن عبد الرحمن بن حوف وأصحاباً له أتوا النبي
صلى الله عليه وسلم بمكة . فقالوا : يا نبي الله ، كنا في عزة ، ونحن مشركون ،
فلما آمننا صرنا أذلة قال : « إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم » فلما حوله الله إلى
المدينة أمره بالقتال ، فكفوا ، فأنزل الله « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا
أيديكم » (١) .

(١) رواه ابن أبي سلمي ، ورواه النسائي والحاكم .

وهذا دليل على أنه متتظر أمر السماء . وبعد ذلك كتب الله عليهم القتال ، فلما كتب عليهم القتال فخلص البعض منه . . . مصداقاً لقول الحق : « فلما كُتِبَ عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ، فلماذا هذه الخشية وهم مؤمنون : هل هذا يعني أنهم خافوا الناس أو رجعوا في الإيمان ؟ . كما طلب بعض من بنى إسرائيل القتال :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَنَوْا إِسْرَءِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ قَالُوا لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَلَكٌ نَقُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا قُلْنَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ تَوْلَا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَآلَهُ عِلْمٌ بِالْغُيُوبِ ﴾ (١١٥)

(سورة البقرة)

إذن فعندما تصل المسألة إلى الأمر التطبيقي ، قد يندب في نفوسهم الخوف والخوف ، والحق سبحانه لم يمنع الأغيار أن تأتي على المؤمن ، فإدام الإنسان ليس رسولاً ولا معصوماً فلا تقل : فلان عمل كذا أو فلان عمل كذا ؛ لأن فلانا هذا لم يدع أنه معصوم ، ولذلك يصح أن تأتي منه الأخطاء ، وتأتي عواطف نفسه ، وتأتي هواجس في رأسه ، ويقف أحياناً موقف الضعيف ، ولذلك عندما يقول لك واحد : فلانة عملت كذا وفلان عمل كذا ، قل له : وهل قال أحد إن هؤلاء معصومون ؟ وما داموا غير معصومين فقد يتأتى منهم هذا .

والله يقول : « إذا فريق منهم » وهذا يعني أنهم ليسوا سواء ، ففريق منهم أصحابه الضعيف ، وفريق آخر بقي على شدته وصلابته في إيمانه لم تلن له قناة ولم يبله وهن ولا ضعف ، ثم انظر أدب الأدله . لم يقل : فلان أو فلان . بل قال : « إذا فريق منهم » وهذا يستدعي أن يبحث كل إنسان في نفسه ، وهذه عملية أراد بها الحق المستر للعبد ، وما دام المستر قد جاء من الرب ، فلنعلم أن ربنا أغير على عبده من نفسه ، ولذلك نقول دائماً : ساعة يستر ربنا غيبه الناس على الناس فهذا معناه : تكريم للناس جميعاً .

وحب أن الله أطلعك على غيب الناس أحب أن يطلع الناس على غيبك ١٢ لا ، إذن فأنت عندما ترى أن ربنا قد ستر غيبك عن الناس وستر غيب الناس عنك فأعرف أن هذه نعمة ورحمة ، لأن الإنسان ابن أغيار ، فيصح أن واحداً أساء إليك في نفسه ولم يرغب أن تعرف ذلك ، وأنت أيضاً تريد أن تتخلص منه وتكرهه ، فلو أطلعك الله على ما في قلبك ، أو أطلعك على ما في قلبه لكأنت معركة يخرج فيه كل منكها كرامة الآخر ، لكن ربنا ستر غيب خلقه عن خلقه رحمة بخلقه .

وأنت أيضاً أيها العبد قد تعصبه ويجب أن يستر عليك ، ويأمر الآخرين ألا يتقصوا أخبار معصيتك له . بالله أيوجد رب مثل هذا الرب ؟ شيء عجيب ، فقد تكون عاصياً له ويجب أن يستر عليك ، ويأمر خيرك : إياكم أن تتبعوا عورات الناس ، فقد يكون عندهم بعض الحياء ، ويكونون مستترين في أسياهم وملابسهم لماذا ؟ حتى لا يفقدوا أنفسهم أو يضلوا طريق التوبة لربهم .

إذن فالحق يرحم المجتمع ، ولكن الخيبة من الناس أنهم يلحون على أن يعلموا الغيب ويبحثوا عن يكشف لهم الطالع . ونقول لمن يفعل ذلك : يا رجل لقد ستر الله الغيب عنك نعمة منه عليك ، فأجعله مستورا كما أراد الله .

إن الحق سبحانه وتعالى يقول : « إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » والواحد من هذا الفريق يخشى القتال والقتل ، ويخاف من الموت ، لأنه سيأخذه إلى جزاء العمل الذي عمله في الدنيا ، ولذلك نجد أحد الصعابة يقول : أكره الحق .

فتساءل صحابي آخر : كيف تكره الحق ؟ قال : أكره الموت ومن منا يحبه !

ولماذا يخشى الناس القتال ؟ لأن الله حين يميت ، يميت بدون هدم بنية ، ولكن الأعداء في القتال قد يقطعون جسد الإنسان ويمثلون به ، لكن إن استحضر العبد الجزاء على هذه المثلة تمون عليه المسألة .

« إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا

القتال » وكانهم قد نسوا أنهم طلبوا القتال ، كي نعرف أن النفس البشرية حين تكون بمنأى عن الشيء تنساه . وعندما يأتيها تعارضه .

« وقالوا ربنا لم كتب علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب » فهل جاء هذا الكلام منهم هل سبيل الاستفهام ؟ يوضح الله لنا ذلك : إنهم يقولون : يارب لماذا ابتليتنا هذا الابتلاء ، وقد لا نقدر عليه في ساعة الخوف من لقاء المعارك ؟ لذلك طلبوا أن يؤجل الله ذلك وأن يجعلهم يموتون حتف أنوفهم لا بيد العدو ، وكلمة « إلى أجل قريب » توضح أن كل واحد منهم يمي تماماً أنه سيموت حتماً ، لكن لا أحد منهم يريد أن تنتهي حياته بالقتل .

ولماذا تطلبون التأخير ؟ أحباً في الدنيا ومتاعها ؟ ويأتى جواب الحق : « قل متاع الدنيا قليل ، ولا يصح أن تفرحوا عليه أيها المؤمنون حرصاً بمنعكم أن تدعوا لقتالوا ، فكلكم ستموتون ، وكل منا يجازيه ربنا على عمله ، أما الذى يُقتل في سبيل الله فسيجازه على عمله فوراً ، ويعطيه حياة أخرى مقابل الموت . لأنه سيأخذ الشهادة ، ولذلك يأمر الحق رسوله بأن يقول : « قل متاع الدنيا قليل ، إن قارنته بما يصل إليه المرء من ثواب عظيم إن قتل في الحرب جهاداً في سبيل الله . قال بعضهم : إذا كان لا مفر من الموت ، فلماذا لا نذهب لنقاتل في سبيل الله ، فإن قتلنا فليكن موتنا بثمن زائد عن عملنا ، إذن فهذا تربيب وتنمية للفائدة ، ولذلك قال الحكماء :

ولو أن الحياة تبقى لحى لعدونا أضلنا الشجعان

أى أن الحياة لو كانت تبقى لحى لكان أضل ناس فينا هم الشجعان الذين يقتلون أنفسهم في الحرب ، لكن المسألة ليست كذلك ، والشاعر العربى يقول :

ألا أيها الزاجرى أحضر الوغى وإن أشهد اللذات هل أنت تُخلدى
والختنى يقول :

أرى كلنا بينى الحياة لنفسه حريصا عليها مستهما بها صبا
فحب الجبان النفس ورثه الظى وحب الشجاع النفس لورده الحربا

إذن فالإنسان مجبان نفسيهما ، لكن هناك فرق بين الحب اللاحق والحب الأعمق .

وعندما ننظر إلى إجمالى السياق فى الآية نجد أن الحق سبحانه يروى - فى صدر الإسلام - الفئة المؤمنة تربية إيمانية لا تخضع لعصية الجاهلية ولا لحماية النفس ، ففرق بين المؤمنين بمكة الذين ذاقوا الاضطهاد أحبوا أن يقاتلوا ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغهم أنه لم يؤمر بالقتال بعد ، وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأن يصبروا على ما هم فيه حتى يأذن الله بالقتال ، وتلك تربية أولى للفئة المؤمنة ، لأن الإسلام جاء وفى نفوس العرب حمية وعصبية وعزة وأنفة ، فكلها أميج واحد منهم فى شيء فرغ إلى سيفه وإلى قبيلته وشئها حرباً ، فيريد الله سبحانه أن يستل من الفئة المؤمنة الغضب للنفس والغضب للعصبية والغضب للحمية ، وأراد أن يجعل الغضب كله لله .

وحينما جاء الأذن بالقتال ، جاء لا ليفرض على الناس عقيدة ، ولا ليكرههم على إسلام ، وإنما جاء ليحمى النفس الإنسانية من أن يتسلط عليها الأقوى الذى يريد أن يجعل الأضعف تبعاً له ، فأراد سبحانه أن يمرر الاختيار فى الإنسان فكان القتال حفاظاً على كرامة الإنسان أن يكون تبعاً فى العقيدة لغيره ، وبعد ذلك يعرض قضية الإسلام عرضاً عقلياً ، فمن استجاب له فمرحباً به ، ومن لم يستجب فله أن يظل على دينه . وهذا يدل على أن الإسلام دين منع التسلط على عقائد الناس ، وضمن لهم الحرية فى أن يختاروا ما يحبون من العقائد بعد أن بين لهم الرشيد من التمس .

وحينما شرع الله القتال فقد شرعه دون أن يكون هناك أدنى تدخل لغضب النفس ولا لحميتها ولا لعزتها ، ويشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصور العواطف الإنسانية التى تواجه الإسلام ويواجهها الإسلام تصويراً طبيعياً . فبين لنا أن الطبع الإنسانى يعالج بالتربية ، ولهذا نجد أن بعضاً من الذين طلبوا القتال خافوا : « إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » .

إذن فهناك فرق بين نظرية أن نقاتل ، وأن نخوض القتال بالفعل ؛ لذلك نجد أن منهم من خاف الذعاب إلى القتال خشية أن يقتلوا ، والقتل كما تعلمون ؛ هدم بنية ، ولكن الموت تحت الأنف هو الذى يسحب به الله الروح الإنسانية ، دون

هدم بنية أو نقض لها . وأيضاً فالقتال يكون مظنة القتل ، والخوف من القتال مظنة التراجع في الأجل ، فالقتل موت مقرب أمام المقاتل ، لكن الموت حثف الأنف علمه عند الله في ذلك قالوا : « ربنا لم كتب علينا القتال » .

فهل كان طلبهم للقتال لقصد الحمية ، وسبحانه يريد أن يبريء المؤمن أن يكون قتاله للحمية ، لأنه جل وعلا يريد أن تكون المعركة إيمانية ، لتكون كلمة الله هي العليا حتى ولو كان المخالف له صلة نسب أو صلة عصب أو صلة عواطف .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا ذلك ، لأن الأمة الإسلامية ستواجه عنفا شرسا في تثبيت قاعدة الاختيار الإيماني في البشر ، فقال الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم : إن قالوا لك ذلك « قل متاع الدنيا قليل » ، فالحرص على أن يستبقي المؤمن نفسه من القتل ليموت بعد أجل قريب يعني أنه يريد أن يأخذ من الحياة فرصة أكبر ، فلو ضحى الحق : لا ، ضحوا مقياسا تقيسون به الجدوى ، فسبحانه قال :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾

(من الآية ١١١ سورة التوبة)

إنه شراء وبيع . وأيضاً قال سبحانه في الصفقة الإيمانية :

﴿ هَلْ أَتَاكُمْ عَلَىٰ يَدَيْهِمْ أَكْثَرُ مِمَّا جَاءَكُمْ ﴾

(من الآية ١٠ سورة الصف)

إذن فالله يعاملنا بملاحظ النفعية الإنسانية ، واللبس ، الفطن ، الذكي هو الذي يتاجر في الصفقة الرابعة أو المضمونة أو التي تكون جدواها والفائدة منها أكثر من سواها . فلو أننا قلنا الدنيا ، لعلمنا أنها مهما طاللت لا تؤثر ولا تزيد في عمر الفرد ، لأن الدنيا تطول في الزمن ، لكنها بالنسبة للأفراد تكون بمقدار عمر كل واحد فيها ، لا بمقدار أعمار الآخرين ، فإن دامت للآخرين طويلاً ، فما دخل الفرد في ذلك ؟

إذن فالدنيا بالنسبة للفرد هي زمن محدود ، والله يبشر المؤمن الذي يقتل في سبيله أنه يأخذ من الصفقة زمناً غير محدود . وأيضاً فالبقاء في الدنيا بدون قتل وإلى أن

يموت الواحد حتف أنفه ، هو بقاء مظنون وغير متيقن . ونحن نرى من يموت طفلاً أو شاباً أو كهلاً . أما الآخرة فهي غير محدودة وهي متيقنة .

إن النعيم في الدنيا يكون على مقدار تصور الفرد للنعيم وإمكانات الفرد في تحقيق النعيم . وأما النعيم في الآخرة فيكون على المقدار الذي أعده الله لعباده بطلاقة قدرته وسعة رحمته . فإن قارنا صفقة الدنيا بالآخرة لوجدنا أن متاع الدنيا على فرض أنه متاع هو قليل بالنسبة للآخرة .

إذن فالحق ينمى فينا قيمة الصفقة الإيمانية ، ويعلم أن كل إنسان يحب الخير لنفسه . فلا يظن أحد أن الدين جاء ليسلب الحرية ، أو يستبدله ، فالدين إنما جاء ليريب للمؤمن النفعية وينميها له .

ومثال ذلك عندما منع الدين واحداً أن يسرق الآخرين فهو قد منع أيضاً كل الآخرين أن يسرقوا من أى واحد ، وبذلك يكسب كل إنسان حماية الدين له ، فحين يمنع الواحد عن فعل خطأ في حق الآخرين فهو قد منع الآخرين وهم ملايين أن يخطئوا في حقه . فإذا قال الدين لواحد : لا تمد عينيك إلى محارم غيرك ، ففى هذا القول ما يوصى كل غير في الدنيا : لا تمدوا أعينكم إلى محارم فلان ، فالكسب العظيم - إذن - يعود على الفرد .

وقول الحق : « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى » يوضح لنا عظمة الصفقة الإيمانية ، وبعد ذلك يؤكد لنا العدل في قوله : « ولا تظلمون قتيلاً » ونعرف أن القتل هو ما قُتل من الأقدار حينما يدعك الإنسان كفيه معاً ، فيخرج نتائجاً كالقتل ، أو القتل هو القتل في بطن النواة ، أى لا نظلم حق في الشيء التافه . والعدالة هنا بمشروطها ، لأن الله أوضح أن من يصنع السيئة يجازى بسيئة مثلها ، ومن يصنع حسنة يجازى بعشرة أمثالها أو أكثر .

وهكذا لا ترهق العدالة مزمناً لأنها تأتى بفضلها ، فالحسنة بعشر أمثالها أو أكثر ، ونحب الحسنة عند الله في ميزان العدالة بما أخذ من الفضل ، فلا يقولن واحد : إن هناك عدلاً من الله بدون فضل .

إذن فقول الحق : « ولا تظلمون فتيلًا » هو بضميمة الفضل إلى العدل . ولذلك نحن ندعو الله قائلين : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ لأن مجرد العدل قد يتعبنا . وندعو الله : وبالإحسان لا بالميزان ؛ لأنه لو عاملنا بالميزان قد نتعب . وندعو الله : وبالجبر لا بالحساب ، والجبر هو أن يجبرنا الله ، وهكذا نرى أن قوله الحق : « ولا تظلمون فتيلًا » بلاغ من الحق لنا : أننا سنعدل معكم بالفضل فتكون السيرة بواحدة ، وتكون الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر .

وقوله الحق : « ولا تظلمون فتيلًا » يعني فيما قضى به سبحانه مفضلًا بالفضل مع العدل . وسبحانه يريد أن يطمئنتنا على أن قضايا الإيمان يجب أن يحافظ عليها ، فإياك أن تغفل أن عملك هو الذى سيعطيك الجزاء ، إنما فضل الله هو الذى سيعطيك الجزاء . يقول الحق :

﴿ قُلْ مَضِلَّ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ ، فِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٥١)

(سورة يونس)

فالفضل هو الذى يُفرح قلب المؤمن . ثم يأتي الحق سبحانه ليرد من بعد ذلك على قضية قالها المنافقون حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد ، ثم قتل من قتل من المسلمين ، فقال المنافقون : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ففهموا أن العندية عندهم حصن لهم من الموت ، وأن الذهاب إلى القتال هو الذى يجلب الموت . ونعرف أن كل حدث من الأحداث له زمان وله مكان ونسميه الظرف .

إن الذين درسوا « الظرف » في النحو يقولون : « ظرف زمان أو ظرف مكان » ، فكل حدث من الأحداث لا بد أن يوجد له زمان ومكان . والزمان في الموت مبهم والمكان في الموت أيضاً مبهم ، فظرف حدث الموت زماناً أو مكاناً مبهم ، وحين مبهم الله شيئاً ، فلا تظنوا أنه يريد أن يخفيه ويخضه علينا ، إن الحق يبهم الأمر ليوضحه أوضح بيان ، فالإيهام من عنده أوضح بيان ، كيف ؟ .

إنه سبحانه حين يجهلنا بزمن الموت ويخفيه علينا فمعنى ذلك أن الإنسان قد يستقبل الموت في أى لحظة ، وهل هناك بيان أوضح من هذا ؟ . فحين جهلنا بزمن الموت فهو لم يمنع عنا معرفة زمنه ، ولكنه أشاع زمنه في كل زمن ، فلا أحد بقادر على

الاحتياط من زمن الموت ، وكذلك الحال في مكان الموت .

وها هوذا الحق يقول :

﴿ آتِنَا تَكْوِيْنًا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ﴾

حديثاً ٧٨

والحق هنا يتعرض لقضية الموت مع المكان فقال : « أئتما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » فالعقل البشري الذي يتوهم أن بإمكانه الاحتياط من الموت - مكاناً - عليه أن يعي جيداً أنه لا يستطيع ذلك ، فوجود الشخص عند ظرف ما لا يدفع ولا يمنع عنه الموت ، فالعندية سواء في معسكر الكفر أو في معسكر الإيمان لن تمنع حدوث الموت .

والعندية - كما تعلم - تغطي ظرف المكان . فلطاقة تغلغل الموت تخترق أى مكان وزمان مادام الحق قد قضى به . وأعداء الإنسان في عاقبته وفي حياته كثيرون ، لكن إن نظرنا إليها في العنف نجد ما تتناسب مع اللطف . فكلها لطف عدو الإنسان وحق ؛ كان عنيفاً ، وكلما كان ضحكاً كان أقل عنفاً . فالذى له ضخامة قد يهول الإنسان ويفزعه ، ولكن بإمكان الإنسان أن يدفعه . لكن متى يكون العدو صعباً ؟ . يكون العدو صعباً كلما صغر ولطف ولا يدخل تحت الإدراك . فيتسلل إلى الإنسان .

ومثال ذلك : هب أن واحداً بنى بيتاً في خللاء ويمر عليه إنسان ليبارك له وضع